

كيف نعرف الانعام المهدى

من خلال علامات الظهور

سهادة السيد ياسين الموسوي

سلسلة علامات الظهور

كيف نعرف الإمام المهدي من خلال علامات الظهور؟

سماعة السيد ياسين الموسوي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

محمد وآله الطيبين الطاهرين

قد ظهرت في الآونة الأخيرة حركات مشبوهة في مختلف
مجالات الفكر الإسلامي العام والقضايا الاعتقادية الشيعية
فحاولت أن تغزو جامعات القطر وتلعب بأفكار الشباب
تحت عناوين متنوعة أهمها مشاريع الإستغراب الفكري
تحت عنوان تحديث الفكر الإسلامي بإلقاء الشبهات
ووضع نظريات غريبة عن التراث الإسلامي ، كما ظهرت
كيانات منحرفة تدّعي إنتسابها إلى الإمام المهدي (عج)
في مختلف بقاع العالم وبالخصوص في العراق مما حفز على
ضرورة التصدي فكرياً وثقافياً لتلك الحركات وتفنيدها

مُدْعياتها ومبانيها المنحرفة وقد أنشأنا مركزاً للدراسات العلمية في قضايا الحداثة والمشاكل الإعتقادية المعاصرة لمعالجة تلك القضايا وكان باكورة أعمالنا جلسات أجريناها مع سماحة السيد ياسين الموسوي (حفظه الله تعالى) حول جملة من تلك المسائل المهمة ونحن نشكره على إستجابته لطلبنا في إجراء تلك الجلسات على الرغم من ضيق وقته وكثرة إشتغالاته العلمية وبرامجه التبليغية فجزاه الله بما بذله من جهد معنا خير جزاء المحسنين، وكان نتيجة هذه الجلسات صدور السلسلة الأولى والثانية من أعمال المركز تحت عنوان سلسلة هل الدين من صنع البشر؟ وسلسلة علامات الظهور.

وختاماً نسأل الله التوفيق وأن يكون عملنا هذا مشمولاً
برعاية ولي الله الأعظم (عج) وأن يحظى برضى مراجعنا
العظام أدام الله ظلهم الشريف .

جواب سماحة المرجع الديني الأعلى آية

الله العظمى السيد علي الحسيني

السيستاني (دام ظله)

... وليعلم أن الروايات الواردة في تفاصيل
علائم الظهور هي كغيرها من الروايات
الواردة عنهم عليهم السلام لا بد في البناء
عليها من الرجوع إلى أهل الخبرة
والإختصاص لأجل تمحيصها وفرز غثها
من سمينها ومحكمها من متشابهها ،
والترجيح بين متعارضاتها ولا يصح البناء
في تحديد مضامينها وتشخيص مواردها
على أساس الحدس والتظني فان الظن لا

مفتي من فتاوى العلماء

يغني من الحق شيئاً ، وقد أخطأ في أمر

هذه الروايات فتنان : فئة شرعوا في

تطبيقها واستعجلوا في الأخذ بها — على

حسن نية — من غير مراعاة للمنهج الذي

تجب رعايته في مثلها ، فعثروا في ذلك

ومهدوا السبيل من حيث لا يريدون

لأصحاب الأغراض الباطلة ، وإن الناظر

المطلع على ما وقع من ذلك يجد أن

بعضها قد طبق أكثر من مرة في أزمنة

مختلفة ، وقد ظهر الخطأ فيه كل مرة ثم

يعاد إلى تطبيقها من جديد .

وفئة أخرى من أهل الأهواء ، فإنه كلما

أراد أحدهم أن يستحدث هوى ويرفع

راية ضلال ليجتذب فريقاً من البسطاء
 والسذج إختار جملة من متشابهات هذه
 الروايات وضعافها وتكلف في تطبيقها
 على نفسه وحركته ، لِيُمنِّي الناس
 بالأمانى الباطلة ، ويغررهم بالدعاوي
 الباطلة فيوقع في قلبهم الشبهة ، وقد قال
 أمير المؤمنين عليه السلام: (فاحذروا
 الشبهة واشتمالها على لبستها، فإن الفتنة
 طالما أغدقت جلايبها وأعشت الأبصار
 ظلمتها) وقال عليه السلام (إن الفتن إذا أقبلت
 شبهت وإذا أدبرت نهت ، ينكرن
 مقبلات ويعرفن مدبرات) .

**جواب سماحة المرجع الديني آية الله
العظمى السيد محمد سعيد الحكيم
(دام ظله)**

ونصيحتنا للباحثين في علائم الظهور
الإبتعاد عن الظنون والإحتمالات
والتحرص فإن ذلك يؤدي إلى خلق جو
نفسي لرواج الإدعاءات الكاذبة ولربما
يتحمل هؤلاء جزءاً من المسؤولية من
حيث لا يعلمون.

مفتي من فتاوى العلماء

جواب سماحة المرجع الديني آية الله

العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض

(دام ظله)

... وكذا ينبغي عليهم تكذيب من يدعي
أنه اليماني أو الخراساني أو صاحب
النفس الزكية فإن تلك الشخصيات
المباركة لا تظهر إلا بعد الصيحة .

ومنه يظهر بطلان دعوى مقام الإمامة
وأنه الإمام (عج) ، ضرورة أن الإمام
(عج) لا يظهر إلا بعد الصيحة والخسف
في البيداء وخروج اليماني والسفياي
والخراساني وقتل النفس الزكية بين
الركن والمقام .

جواب سماحة المرجع الديني آية الله

العظمى الشيخ بشير حسين النجفي

(دام ظله)

... وكذلك حددت على ألسنتهم الآيات
والعلائم الحتمية التي يعقبها ظهوره
وخروجه من حجاب الغيبة ، ولم يتحقق
شيء منها إلى الآن ، وقد انقطعت
السفارة الخاصة والمباشرة بينه (عليه
السلام) وبين الشيعة ، بموت السفير
الرابع ، فكل من يدعي السفارة فهو
كذاب مفتر على لسانه (سلام الله عليه)
، وكل من يدعي أنه الإمام المنتظر

والخارج قبل تحقق العلام ولا يملك
مشخصاته ودلائله فهو في حكم المرتد ،
لأنه يتدع الدين ، فعلى المؤمنين الإنتباه
فلا تفتروهم الذناب وتستضلهم
الشياطين .

كيف نعرف الإمام المهدي من خلال علامات الظهور؟

هل أن علامات الظهور هي الطريق لمعرفة الإمام
المهدي (عج) كما هو منهج معروف عند الكثير من
المهتمين المعاصرين في القضية المهدوية بما عكس الشارع
العام العلاقة الطردية بين المعرفة للإمام (عج) والإهتمام
الكلّي لمعرفة تلك العلامات بما هي مذكورة في الكتب
المختصة بالعلامات؟

أو تلك التي ذُكرت في كتب الغيبة؟

ونلاحظ على هذا المنهج مايلي:

أولاً : أن معنى العلامات هي الدلائل التي ذكرها

النبي ﷺ والأئمة عليه السلام لمعرفة زمان ظهور المهدي (عج) .

ثانياً : ومعنى هذا أنه لا يوجد علاقة بين معرفة الإمام المهدي (عج) ومعرفة العلامات وإنما هي أمور تختص بمرحلة قبل ظهوره ذكرها النبي ﷺ والأئمة عليه السلام من أجل الإعداد والتهيؤ الروحي والنفسي لإستقبال الإمام والمشاركة في نهضته العظيمة .

ثالثاً : ويلزم من هذا أن يكون المكلف قد عرف الإمام المهدي بخصوصياته الإلهية والذاتية وما اعطاه الله من مقامات كما أعطى آباؤه المعصومين عليه السلام وعليه فلا بد أن نعرف الإمام بكل خصوصياته الواردة عن المعصومين عليه السلام قبل معرفة العلامات الدالة على ظهوره ؛ لأن العلامات ليست هي الأصل للمعرفة ؛ وإنما هي فرع جزئي متعلق بالفترة الزمنية المتعلقة به.

بينما يعتقد الشيعة الإمامية بأن الإمام مولود قبل

ظهوره بمئات السنين ، ولم يظهر فيها ، وقد ربي
المعصومون شيعتهم على الاعتقاد بأن الإمام سوف يعيش
غائباً عن شيعته مرحلة طويلة ، ويكون بعيداً عن شيعته
والأمة ، ولا يتصل بهم أحداً من العالمين .

وقد ورد في هذا المعنى روايات كثيرة من جملتها :
ما رواه الشيخ النعماني في الغيبة (وهو من علماء
القرن الرابع الهجري) ؛ عن عبيد بن زرارة عن الإمام
الصادق عليه السلام ، وهو يتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام :
(يفقد الناس إمامهم ، يشهد المواسم ، فيراهم ، ولا
يروونه) .

وفي الرواية الأخرى عن زرارة قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام (يقصد الإمام الصادق) يقول : أن للقاء
غيبتين يرجع في أحدهما ، وفي الأخرى لا يدري أين .

فماهي الفائدة في تثقيف الناس بعلامات الظهور
غير المعروفة زمناً وتاريخاً ، بينما يُترك عمل تثقيف الناس
عن معرفة الغيبة ، وأسرارها ، ومعرفة تكاليف المؤمنين
فيها وهي المرحلة الطويلة التي يُفترض أن يمرّ بها الشيعة .
فالمنهج الصحيح هو إعطاء كل ذي حق حقه وذلك
يتحقق بأمرين :

الأمر الأول :

معرفة الإمام (عج)، وبذل الوسع العلمي ،
والجهد المعرفي للتوافر على معرفة كل تفاصيل هذه المعرفة
وخصوصياتها كما كان هو الحال سابقاً بين الشيعة والأئمة
المعاصرين لهم عليهم السلام؛ فكان الشيعي يسعى جاهداً لمعرفة
إمامه بالإسم ، والوصف ، ومعرفة صفاته الذاتية ،
ومعاجزه ، وكيفية الوصول إليه وما هو تكليفه بالنسبة إلى
الإمام عليه السلام في الفترة الزمنية التي يبحث فيها عن إمامه عليه السلام.
وقد علمنا الأئمة عليهم السلام في حياة الأئمة الأحد عشر
الماضين ، وفي تمام الفترة الأولى من الغيبة الصغرى أن
ينتهج الشيعة هذا المنهج السليم لتحديد العلاقة مع الإمام
المعصوم عليه السلام.

وللأسف الشديد وجدنا في العصور المتأخرة في

المجتمع العراقي المتدين إهمالاً غير مغتفر لهذا المنهج
السليم الذي ورثناه من السلف الصالح ، حيث انصبَّ
جُلُ الإهتمام بمسائل علامات الظهور وما يرتبط بها وهذا
خطأ فاحش يؤثر على العقيدة ، والإعتقاد ، ويورث
الإنحراف الديني .

الأمر الثاني :

الإهتمام بعلامات الظهور بالمستوى الذي يتناسب
مع الدوافع ، والأغراض وراء ذكر المعصومين عليه السلام لتلك
العلامات .

فمن الواضح أن الأئمة عليهم السلام لم يذكروا تلك
العلامات من أجل أن يهتم المكلف بها ، أو أن يبحث
عنها ، أو يحاول أن يوجدها ويحققها على الأرض .

لأن الأئمة عليهم السلام لم يعتبروا أن لتلك العلامات أهمية موضوعية (كما يُعبّر علماء الأصول) ؛ وإنما تأتي أهمية تلك العلامات في نظر الأئمة عليهم السلام من حيث أنها تصنف من النحو الطريقي .

وشرح المعنى الموضوعي والطريقي بما يلي:

أ- الموضوعي :

أن هناك قضايا ، وأحكام ذكرها الأئمة عليهم السلام لإعتبارها قضايا وأحكام مطلوبة بنفسها بغض النظر عن البحث بكيفية الطرق التي توصل إلى تلك الأحكام.

ويمكن توضيح ذلك من خلال عدة أمثلة:

المثال الأول :

قول النبي ﷺ : (لا صلاة إلا بطهور) فقد أخذت
الطهارة للصلاة على نحو الموضوعية فلو كان المكلف
يُصلي بلا طهارة ، أو كان يتطهر بشكل خاطيء كأن
لا يغسل وجهه ، ولا يمسح رجليه ، وصلى سنيناً طوالاً
على هذا المنوال ، ثم عرف المكلف الحكم الشرعي بعد
تلك السنين الطوال ، فماذا يفعل ؟

هل يجب عليه أن يقضي تلك السنين أم لا ؟
وهل أنه يهملها ولا يلتفت إليها ، باعتباره أنه قد
أدى الصلاة بما كان لديه من العلم ، والمعرفة ؟
إن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون في هذه المسألة
ببطلان صلاته ، ويجب على المكلف أن يعيد صلاته ،
وذلك لأن شرط الطهارة قد أخذ في الصلاة على نحو

الموضوعية ؛ بمعنى أن هذا الشرط هو مطلوب بنفسه ،
وعليه أن يحققه بغض النظر عن جهالته السابقة وعدم
تعلمه ، وغير ذلك .

ومثال آخر : لو نذر المكلف أن يزور الإمام الحسين
عليه السلام فلو جاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ، وزار أمير المؤمنين
عليه السلام ، أو أحد الأئمة ظاناً أنه قبر الإمام الحسين عليه السلام ،
كالغريب الذي يأتي من الهند والسند فحينئذ هل تُبرأ ذمته
ويؤدي نذره بهذه الصورة أم لا؟

يُجيب الفقهاء بأنه لا تُبرأ ذمته لأنه لم يزُر الإمام
الحسين لأن زيارة الإمام الحسين عليه السلام أخذ موضوعاً
بالنذر .

بـ الطريقي :

وأما القضايا والأحكام التكليفية التي ذكرها
المعصومون عليه السلام على نحو الطريقة أو الطريقي فهي
الأحكام التي لم تؤخذ موضوعاً للحكم وإنما أخذت
كطرقٍ يتوصل بها المكلف لرضا الله سبحانه وتعالى .

المثال الأول :

يشارك فقهاء الشيعة في صحة صلاة المصلي أن تكون
ملابسه التي يُصلي بها طاهرة غير نجسة .
فلو صلى بملابسه التي كان يعتقد إنها طاهرة ، وأتم
صلاته .

ولكنه وبعد انقضاء الصلاة علم بأن ملابسه لم تكن
طاهرة ، فهل أن صلاته صحيحة ، أم باطلة فيجب عليه
إعادتها ؟

يُفتي فقهاء الشيعة سلمهم الله تعالى بصحة صلاته ؛
لأن شرط طهارة الملابس مأخوذة على نحو الطريقة ،
وهي أن يبذل جهده ليحصل على علم بطهارتها ، وقد
تحقق منه ذلك .

المثال الثاني :

إذا نذر المكلف زيارة (قبر الحسين عليه السلام) إذا اعتقد
أنه الحسين عليه السلام ؛ بمعنى أنه لو صار عنده تصور بأن
القبر الذي يزوره هو قبر سيد الشهداء الحسين عليه السلام ؛ ولم
يشترط على نفسه من خلال نذره أنه ملزم بزيارة قبر
الحسين عليه السلام على نحو الواقع ، والمطابقة .
فهذا النذر هو ليس مثل النذر المتقدم في الصورة
الأولى .

فلو زار هذا المكلف قبر أمير المؤمنين عليه السلام باعتقاده

أنه قبر الحسين عليه السلام ، فهل يتحقق نذره بعدما لم يزر الحسين عليه السلام واقعاً وإنما زار قبر أمير المؤمنين عليه السلام واقعاً .
يُفتي الفقهاء بتحقيق نذره ولا يجب عليه زيارة قبر الحسين عليه السلام لأنه لم يأخذ في نذره شرط الواقعية والموضوعية للزيارة ؛ وإنما أخذ في نذره شرط الإعتقاد بأنه قبر الحسين موضوعاً وقد تحقق هذا الشرط لأنه عندما زار قبر الإمام علي عليه السلام فقد تصور أنه قبر الإمام الحسين عليه السلام جهلاً منه وعدم المعرفة .

المثال الثالث :

إن فقهاء الشيعة الإمامية يفتون بضرورة (بلزوم) تحقق العدالة في إمام الجماعة على النحو الطريقي ؛ فلو إعتقد المكلف بأن إمام الجماعة عادل ثم تبين له بعد

الصلاة إن إمام الجماعة لم يكن عادلاً ، ومعنى هذا إن
إشتراط العدالة لم يتحقق فيه فهل أن صلاته باطلة أم
صحيحة ؟ .

يُفتي فقهاء الشيعة بصحة هذه الصلاة ، باعتبار أن
شرط العدالة لم يؤخذ أمراً موضوعياً بصحة الصلاة ،
وإنما أخذ أمراً طريقياً .

يعني على المكلف أن يبذل الوسع لمعرفة عدالة إمام
الجماعة ، فإذا بذل وسعه وعرف من الظاهر أن إمام
الجماعة عادل ، وصلى خلفه ، فقد تحقق هذا الشرط ،
وإن خالف العلم الحقيقي ، والواقعي إذا كان إمام
الجماعة غير عادل .

ج - النتيجة :

وبهذه المقدمتين اللتين ذكرناهما يتضح مقصودنا
من أن الروايات الواردة عن المعصومين عليه السلام قد أخذت
علامات الظهور على نحو الطريقة ، وليس الموضوعية
وذلك بالبيان التالي :

أن المقصود من علامات الظهور أنها دلائل
ومؤشرات لإقتراب ظهوره فقط ، وليس فيها مقصود آخر
أكثر من هذا المعنى .

فلو أن المكلف لم يعرف علامات الظهور ، ولم
يقرأها ، فسوف لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى لأنها لا تملك
أي مدخلية بالإعتقاد بإمامة الإمام المهدي عليه السلام .

بعكس مسألة لزوم الإعتقاد بأن الإمام المهدي عليه السلام
مولود ، وأنه ابن الحسن العسكري عليه السلام وأنه غائب
بالغيبة الصغرى التي مضت وانقضت وحالياً يعيش عليه السلام .

بالغية الكبرى (عج) ، والإعتقاد بجرمة إدعاء مشاهدته
المستلزمة للنيابة والوكالة في الغيبة الكبرى ، فهذه كلها
أحكام موضوعية على المكلف أن يتعلمها ويعرفها ويرتب
الآثار المنبثقة منها ؛ وإذا قصر في ذلك فسوف يعاقبه الله
سبحانه وتعالى .